

..... بنا کے تقدیر کا بہانہ !

علامہ حمید الدین فراہیؒ ہمارے دور کے ان ممتاز علماء میں سے ہیں جنہوں نے قرآن فہمی کی یہ طرٹال۔ قرآن کریم کے سمجھنے کے لئے حاورہ عرب لایفک ہے۔ محاورہ عرب سے مراد یہ ہے کہ قرآنی الفاظ (مفردات) کے وہ معانی لئے جائیں جو زمانہ نزول قرآن کے عرب مخاطبین جیتے تھے۔ یہ طریق تحقیق عربی ادب پر وسیع اور گہری نگاہ رکھنے کے علاوہ بڑا مشکل اور محنت طلب تھا۔ کیونکہ اس کا ذریعہ تحقیق عربی ادب کے شعراء کا کلام تھا۔ علامہ فراہیؒ نے اس دشوار گزار راستہ میں قدم رکھا لیکن افسوس ہے کہ وہ محض اس راستہ ہی طے کرنے پائے تھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر وہ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچا جاتے تو قرآن فہمی کا راستہ بڑا آسان ہو جاتا۔

ان کے تلامذہ میں سرفہرست (مولانا) امین احسن اصلاحی کا نام آتا ہے۔ لیکن وہ ان کے مدرسہ (واقعہ سرائے میر، ضلع اعظم گڑھ۔ یو۔ پی) کو چھوڑ کر پنجاب کی طرف تشریف لے آئے اور جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس جماعت کے زعماء میں مودودی صاحب (مرحوم) کے بعد انہی کا نام سرفہرست ہوتا تھا۔ ۱۹۵۶ء میں وہ اس جماعت کے دیگر بلند پایہ ارکان کے ساتھ یہ کہہ کر جماعت سے الگ ہو گئے کہ

میں نے سولہ سال کے بعد ایک گم کردہ راہ قافلہ کا ساتھ چھوڑا ہے۔

(فوائے وقت۔ مورخہ ۲۵/۱۲)

ہم نے اسی زمانہ میں لکھا تھا کہ انہیں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ جس قافلہ کے ساتھ وہ راہ نور ہیں وہ گم کردہ راہ ہے، کافی مباحثہ لگا !

جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد وہ کچھ عرصہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہمنوا رہے (شاید اس قدر مشترک کی بنا پر کہ وہ بھی جماعت کا ساتھ چھوڑنے والوں میں سے تھے) ڈاکٹر صاحب سے علیحدگی کے بعد وہ (غالباً) گوشہ نشینی سے ہو گئے اور اب معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اسی عرصہ میں قرآن مجید کی تفسیر مکمل کر لی ہے جو تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ ہمیں اس کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تفسیر کی تکمیل کے بعد مولانا صاحب نے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ”ادارہ تدبر قرآن“ حدیث ہے۔ اس کے مقاصد میں (ادارہ کے الفاظ میں) یہ بھی ہے کہ قرآنی کی طرح حدیث پر بھی ایسا تحقیقی

کام جو حدیث و قرآن اور فقہ اسلامی میں ایسی کامل ہم آہنگی واضح کر دے کہ گروہی تعصبات اور فرقہ وارانہ تعصبات کا عدم ہوجائیں۔ اس ادارہ کی طرف سے تدبیر ہی کے نام سے ایک مابنامہ کا بھی اجرا ہوا ہے، جس کا پہلا شمارہ ہمیں تبصرہ کے لئے موصول ہوا ہے۔ اس ادارہ میں حدیث پر جس انداز سے تحقیقاتی کام کیا جائے گا اس کا آغاز زیر نظر پرچہ سے کر دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر ہم ذرا تفصیل سے کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کو سامنے لائیں، بغرض تفہیم ایک تمہید ضروری سمجھتے ہیں۔

دین کی ساری عمارت قانونِ مکافاتِ عمل کی بنیادوں پر استوار۔ اس قانون سے مراد یہ ہے کہ (۱) خدا نے انسان کو صاحب اختیار و امانہ پیدا کیا۔

(۲) حضراتِ انبیاء کرام کی وساطت سے (بذریعہ وحی) اسے غلط اور صحیح (خیر و شر کے) دونوں راستے دکھا دیئے۔ اور

(۳) اس سے کہہ دیا کہ وہ ان میں سے جو سارا راستہ چاہے اختیار کر لے۔

(۴) اگر وہ شر (برائی) کا تحریمی راستہ اختیار کرے گا تو اس کے تحریمی نتائج اس کے سامنے آجائیں گے

(اسے سزا یا عذاب کہا جائے گا) اگر جبر (بھلائی) کا تعمیری راستہ اختیار کرے گا تو تعمیری نتائج کی خوشگوار اپول سے بہرہ یاب ہوگا۔ (اسے حسنِ عمل کی جزا کہتے ہیں)۔

سلسلہ رشد و ہدایت۔ انبیاء کرام کی بعثت۔ نازل وحی، یہ سب اسی مقصد کے حصول کے لئے ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ (جزا یا سزا) مل جائے۔ اس میں کسی کی استثنائے نہیں۔ جتنی کہ خود نبی اکرمؐ نے بھی (وحی کی رو سے قرآن میں) اعلان فرمایا کہ اگر میں بھی (بغرضِ محال) احکامِ خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کے مواخذہ سے نہیں بچ سکتا۔ ذمہ داری کا یہی احساس تھا جس سے صحابہ کبارؓ (بالخصوص حضراتِ خلفائے راشدینؓ) کانپتے اور لرزتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے جس سے وہ مواخذہ خداوندی کی گرفت میں آجائیں۔ اس لئے وہ اُمت کو دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے کردار پر گہری اور کڑی نظر رکھیں اور جہاں کوئی ذرا سی لغزش بھی محسوس کریں انہیں ہر بلا ٹوک دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔

یہ تھا صدرِ اِادل میں قرآنی قانونِ مکافاتِ عمل پر ایمان کا نتیجہ۔

(۰)

صدرِ اِادل کے بعد خلافت، لو کیت میں تبدیل ہو گئی اور دین کا نقشہ (یہی نہیں مصلیٰ تک) بدل گیا۔ اسلام میں خلیفہ اس سربراہِ مملکت کا نام تھا جسے اُمت، اس عظیم ذمہ داری کو سرانجام دینے کے لئے متعین کرتی تھی۔ اس اعتبار سے وہ سب سے پہلے اپنے ہر عمل اور فیصلہ کے لئے اُمت کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ اور اس جواب دہی کو اس لئے ضروری سمجھتا تھا کہ وہ قانونِ مکافاتِ عمل کے مواخذہ سے بچ نہ سکے گا۔ لو کیت میں ہر شخص جو قوتِ فراہم کرے، اُمت کے کندھوں پر سوار ہو جاتا تھا اور جب تک اس کی قوت برقرار رہتی، وہ اور اس کے بعد اس کی اولاد تختِ حکومت پر قابض رہتی۔ قانونِ مکافاتِ عمل کا اسے خیال تک

نہیں آتا تھا۔۔۔ اگر اسے اس کا خیال ہوتا تو وہ اس طرح اقتدار پر قابض کیسے ہو جاتا۔ قوت کے زور پر صاحب اقتدار بن جانے کو تو خدا کا قانون سنگین ترین جرم قرار دیتا ہے۔ یوں نظام حکومت سے اُمت کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ اُمت محکوم ہو گئی اور خلیفہ (بادشاہ) حاکم۔ اور حاکم بھی مطلق العنان۔

جب قانون مکافات عمل کا احساس جاتا رہا، تو پھر بادشاہ ہر قسم کی سن مانی کرتا۔۔۔ سلب و نہب۔ لوٹ لکھسوٹ۔ ظلم و استبداد۔ اُمت کے حقوق کی پامالی۔ اس کا معمول زندگی بن جاتا۔ وہ اپنی مطلق العنانی کے زور پر یہ کچھ کرتا تو رہتا لیکن یہ خیال اُسے ضرور سستا تا کہ اگر ان مظالم سے تنگ آکر کسی دن قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو تو اس سیلاب کا روکنا ناممکن ہوگا۔ وہ اس فکر میں غلطال و بیجاں رہتا۔ سب اس خطرہ کا احساس زیادہ نزاکت اختیار کر گیا تو (جیسا کہ ہوتا چلا آ رہا ہے) مذہبی پیشوائیت آگے بڑھی۔ اس نے سلاطین سے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ قوم مذہب پرست واقع ہوئی ہے۔ اسے مذہب کے حربوں سے ایسا مغلوب کیا جاسکتا ہے کہ یہ اٹھنا تو درکنار، ہٹنے تک کے قابل بھی نہ رہے۔ اس کے لئے انہوں نے اس عقیدہ کو عام کیا کہ تمام کائنات خدا کے مطلق کے حیطہ اقتدار میں ہے۔ یہاں ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر بن نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے سب اس کے حکم اور اجازت سے ہوتا ہے۔ انسان کا غلط قدم اٹھنا تو درکنار، وہ آنکھ تک بھی اس کے حکم بغیر نہیں جھپک سکتا۔ انسان مجبور محض ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظرِ خدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے سلاطین کی مطلق العنانیت (ڈکٹیٹر شپ) کے مسلک کی تائید اس آیتِ قرآنی کی غلط تاویل سے کی کہ تَشَاؤُا مِّنْ تَشَاؤُا قَتْلُہِ الْاَشْدَادِ وَ مِمَّنْ تَشَاؤُا۔۔۔ (۲۰)۔ حکومت خدا کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اس ایک عقیدہ سے حکومت سے قوم کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ کسی نے خلیفہ سے کچھ کہنے کی جرأت کی تو اس کا جواب موجود محض کہ مجھے حکومت خدا نے دی ہے۔ تم اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم خدا کے فیصلے کے خلاف سرکشی کرنا چاہتے ہو؟ یہ کفر ہے۔ ارتداد ہے۔ اس کی سزا موت ہے۔

ملوکیت کی ڈکٹیٹر شپ میں ہوتا یہ ہے کہ آج جسے جی چاہتا، مسندِ عالیہ پر سرفراز کر دیا۔ کل ہی اسے حوالہ دار ورین کر دیا۔ نہ اس ترقی و ارتقاء کے لئے کسی دلیل کی ضرورت۔ نہ اس تبدیل و تغذیب کے لئے سبب بتانے کی حاجت۔

اس یکسر معاندی کے حق میں یہ خدائی سند پیش کر دی کہ تَعِیْزٌ مِّنْ تَشَاؤُا وَ تَنْزِلٌ مِّنْ تَشَاؤُا۔۔۔ (۲۱) عزت اور دولت سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ (بیچارہ) تو محض خدا کا آلہ کار (INSTRUMENT) ہے۔ خدا ایسا حکم دیتا ہے یہ اس کی تعمیل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لہذا اس کے خلاف کسی قسم کا احتجاج کیا؟ وجہ پوچھنی ہے تو پھر مارنے والے سے پوچھو۔ پھر بیچارہ کیا بتا سکے گا؟

عوام جھوکوں مرنے لگے۔ افلاس اور غربی نے انہیں پڑیوں کا مٹھا نچر بنا کر رکھ دیا۔ اس کے برعکس وہ

دیکھتے کہ ان کے بچوں کو وہ کچھ نہیں ملتا جو کچھ طبقہ امراء کے بچوں کو ملتا ہے۔ اس سے ان کے دلوں میں سرکشی کے جذبات کا ابھر آنا فطری تھا۔ اسے یہ کہہ کر دبا دیا گیا کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ جسے چاہے فقیر بنا دے جسے چاہے امیر۔ اس کے فیصلے کے خلاف کسی کو دوس مارنے کی جگہ نہیں۔ اس طرح ان مستبد بلا دلوں کے ہر حکم اور ہر فیصلہ کے لئے خدائی سند عطا ہو گئی اور ان کے مظالم اور سفاکیت کی کوئی ذمہ داری ان پر عائد نہ ہونے پائی۔

(۱)

آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قانون مکافات عمل سے متعلق قرآن کریم کی اس قدر واضح اور مفصل تعلیم اور احکام کے خلاف، ان عقائد نے باد کیسے پالیا جن سے دین کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ اس کے لئے وہی طریق اختیار کیا گیا جو ہر غیر قرآنی عقیدہ و مسلک کو اسلامی قرار دینے کے لئے اختیار کیا گیا تھا۔ یعنی اس کی تائید میں روایات وضع کی گئیں اور انہیں منسوب کر دیا گیا حضور نبی اکرم ص کی ذات اقدس کی طرف۔ یہ روایات کثیر التعداد ہیں۔ ہم ان میں سے معدودے چند درج ذیل کرتے ہیں۔ (جو احادیث کے نہایت قابل اعتماد مجموعہ مشکوٰۃ کے باب التقدير سے اخذ کی گئی ہیں) ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ ص نے کہ خداوند تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیر دل کو لکھا ہے۔ جبکہ اس کا عرض پانی پر تھا۔ (بحوالہ مستم)

(۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا ص نے ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی۔ (بحوالہ مستم)

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ص نے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ نہ لکھا گیا ہو۔ یعنی یا تو اس کا ٹھکانا آگ میں ہوگا یا جنت میں۔ (بحوالہ بخاری و مستم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ص نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا۔ (بحوالہ بخاری و مستم) نیز حضور ص نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ پھر اس کی پشت پر اپنا دامنا ہاتھ پھیرا۔ پھر اس میں سے (یعنی اس کی پشت میں سے) اس کی اولاد نکالی، اور فرمایا پیدا کیا میں نے ان کو جنت کے لئے۔ یہ جنتیوں کے کام کریں گے۔ پھر دوبارہ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے اولاد نکالی۔ اور پھر فرمایا کہ۔۔۔ پیدا کیا میں نے ان کو دوزخ کے لئے۔ یہ لوگ دوزخیوں کے کام کریں گے۔ رسول اللہ ص کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ص پھر عمل کرنے سے کیا نائدہ؟ رسول اللہ ص نے جواب میں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے۔۔۔ جب کسی بندے کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں ہی کے کام کراتا ہے۔۔۔ اور خدا اس کے کاموں کے سبب اس کے ان اعمال کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے کام کراتا ہے۔۔۔ اور خدا اس کو اس کے کاموں کے سبب

دور رخ میں داخل کر دیتا ہے۔ (بحوالہ - مائت - ترمذی - ابو داؤد)

(۴) حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ یاہر شریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ: ہم کو معلوم نہیں۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ کتاب ہر وہ گناہ عالم کی طرف سے ہے۔ اس میں جنتیوں کے نام ہیں۔۔۔۔۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا۔ اس کے بعد آپ نے اُٹے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ کتاب بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اس میں دوزخیوں کے نام درج ہیں۔ اب اس میں نہ کچھ زیادہ کیا جا سکتا ہے نہ کم۔

(بحوالہ - ترمذی)

(۵) حضرت ابوالدرداءؓ اسے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہؐ نے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے ہر ایک بندے کے متعلق پانچ باتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے۔ یعنی ان پانچ باتوں کو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس کی مدت، (عمر) اس کا نیک و بد عمل۔ اس کے رہنے کی جگہ۔ اس کی واپسی اور رزق۔ (بحوالہ احمد)

اس کی بے شمار روایات کتب احادیث میں مروی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو شخص ان روایات پر قرآن مجید اور علم و بصیرت کی روش سے غور کرے گا، اس کے دل میں قسم قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور وہ ان پر اعتراضات کرے گا اور مزید وضاحت کے لئے سوالات بھی کرے گا۔ جن لوگوں نے یہ احادیث وضع کی تھیں انہوں نے، ایسی صورت حال سے بچنے کی خاطر پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس قسم کی حدیثیں بھی ساتھ ہی وضع کر دیں تھیں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ پر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول خداؐ شریف سے آئے اور ہماری گفتگو کو سن کر آپ کا چہرہ شرمج ہو گیا۔ اتنا شرمج ہو گیا کہ انار کے دانوں کا پانی آپ کے رخساروں میں بخوڑ دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہی حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے درمیان اسی لئے بھیجا گیا ہوں۔ تم سے پہلے جو قدمیں گزری ہیں جب انہوں نے اس مسئلہ پر مناقشہ کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں اور تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم آئندہ اس مسئلہ میں جھگڑا نہ کرو۔ اور کوئی بحث و گفتگو نہ کرنا۔ (بحوالہ ترمذی)

آپ نے غور فرمایا کہ تقدیر کے متعلق خلاف قرآن روایات وضع کرنے والوں نے کسی طرح پیش قدمی کی ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ تم سے (تقدیر سے متعلق) جو احادیث بیان کی جائیں، تم انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو جس شخص نے ان کے متعلق کسی قسم کی بحث یا گفتگو کی وہ ہلاک ہو جائے گا۔

ان واضعین احادیث نے، اس خیال سے کہ بعد میں لوگ، بحث و تمحیص، یا قرآنی احکام و دلائل پر غور و تدبر سے، کہیں اس عقیدہ سے منحرف نہ ہو جائیں، ایک اور گرہ لگا دی۔ یعنی اس عقیدہ کو جزو ایمان بنا دیا۔

کن باتوں کے ماننے سے ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے اور کن امور کے انکار کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کی صراحت کر دی ہے۔ انہیں اجزائے ایمان کہا جاتا ہے اور یہ پانچ ہیں۔ یعنی مَعْنِ مَعْنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

اجزائے ایمان

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ (۱)۔ اللہ۔ ملائکہ۔ انبیاء۔ کتب اور آخرت پر ایمان۔ دوسری جگہ ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعيدًا ۝۱۔ (۲) جس نے انکار کیا اللہ۔ ملائکہ۔ کتب۔ رسل۔ اور یوم آخرت سے وہ دُور کی گراہی میں جا پڑا۔ سارے قرآن کریم میں ایمان کے یہی پانچ اجزا بتائے گئے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب کسی شخص کو مسلمان تسلیم کرنے کے لئے اس سے کس قسم کا اقرار لیا جاتا ہے؟ اس سے کہا جاتا ہے (اور) شاید آپ سے بھی یہ کہا گیا ہو کہ کہو۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ
قَسَمْتُ بِمَنْ لّٰهُ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

ہیں ایمان لایا اللہ پر۔ اس کے ملائکہ پر۔ اس کی کتابوں پر۔ اس کے رسولوں پر۔ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی۔ برائی اور بھلائی۔ نفع نقصان۔ خیر اور شر، سب خدا کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔

یعنی ایمان کے پانچ اجزا تو خدا نے مقرر کئے تھے۔ اب اس میں چھٹے جزو کا اضافہ کیا گیا۔ یعنی تقدیر کا۔
چھٹے جزو کا اضافہ، تقدیر ایمان

آخرت کے علاوہ، تقدیر پر بھی ایمان نہ لائے۔ اور یہ اضافہ ہوا روایات کی روش سے۔ مثلاً (۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ان چار باتوں پر یقین نہ رکھے۔ (۱) اس امر کی شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں خدا کا رسول ہوں۔ مجھ کو خدا نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ (۲) موت کو حق جانے۔ (۳) مرنے کے بعد جی اٹھنے کو سچ ماننے۔ اور (۴) تقدیر پر ایمان رکھنے۔ (بحوالہ ترمذی ابن ماجہ) (۲) حضرت ابن ولیم کہتے ہیں کہ (حضرت) ابن ابی کعب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ تم کوئی حدیث بیان کرو تاکہ اس کو سن کر شاید میرے شبہات دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر خداوند تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہر حال بہتر و برتر ہوگی۔ اگر تو احد ہمارے برابر بھی خدا کی راہ میں سونا خرچ کرے تو تیرا یہ عمل خیر اس وقت تک خدا کے ہاں قبول نہ ہوگا جب تک تو تقدیر پر کامل اعتقاد و ایمان نہ رکھے اور تو اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھ لے کہ جو کچھ تجھ کو پہنچا ہے وہ

رکنے والا اور خطا کرنے والا نہیں تھا۔ (یعنی تجھے اس سے دوچار ہونا تھا)۔ اور جو چیز تجھ کو نہ پہنچنے والی تھی وہ ہرگز ہرگز تجھ کو نہ پہنچتی (یعنی جو کچھ تجھ کو حاصل ہوا وہ تیری سعی کا نتیجہ نہیں بلکہ مقدر میں اسی طرح تھا اور جو چیز تجھ کو نہیں ملی وہ تیری کوشش سے بھی تجھے نہ ملتی، اس لئے کہ تقدیر الہی یونہی تھی) اگر تو اس اعتقاد کے خلاف اعتقاد رکھے گا (یعنی تقدیر الہی پر تیرا کامل اعتقاد نہ ہوگا) اور اسی حالت میں تو مر جائے گا تو تو یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ ابن ولیمیؒ کہتے ہیں کہ ابی ایمنیؒ کا یہ بیان سن کر میں عبداللہ ابن مسعودؓ کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر حذیفہ بن الیمانؓ کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں زید ابن ثابتؓ کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی اسی قسم کی حدیث کو رسول اللہؐ سے روایت کیا۔ (بخاری۔ احمد۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

یوں تقدیر کا یہ نظریہ جسے مجوسیوں، نصرانیوں اور یہودیوں سے مستعار لیا گیا تھا، ہمارے ہاں جزیرہ ایمان بن گیا۔ ہمارے مذہبی حلقہ میں اس نظریہ نے کس قدر اہمیت حاصل کر رکھی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے سیرت النبیؐ پر سلسلہ وار محفلات، شائع کی ہیں۔ اس سلسلہ کی چوتھی

سید سلیمان ندوی مرحوم کی تصریح

جلد میں انہوں نے عقائد سے بحث کی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے، اللہ، ملائک، کتب، رسل اور آخرت پر گفتگو کرنے کے بعد، "قضا و قدر" کے عنوان سے ایک مستقل باب کا اضافہ کیا ہے اس کی ابتداء وہ یوں کرتے ہیں:-
اگرچہ قرآن پاک میں ایمان کے سلسلہ میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا مگر اس کا اعادہ بار بار قرآن میں اتنی دفعہ ہوا ہے کہ اس کی اہمیت اس کی مقتضی ہے کہ اس کو بھی ایمانیات کے پہلو میں جگہ دی جائے۔ چنانچہ بعض صحیح حدیثوں میں یہ ایمانیات کی آخری کڑی قرار دی گئی ہے۔ (ضلع)
کسی نظریہ کے جزو ایمان قرار پا جانے کے علی عواقب کیا ہوتے ہیں۔ آپ آج اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا اندازہ اس وقت لگ سکتا ہے جب اقتدار مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں ہو۔ ان حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ جو مسلمان، اجزائے ایمان میں کسی جزو کا منکر ہو (یعنی وہ اسے اس طرح نہ ماننا ہو جس طرح یہ حضرات کہیں) وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ جس زمانے میں ہماری مذہبی پیشوائیت دی اقتدار تھی مسئلہ تقدیر کے ضمن میں خونِ مسلم کی جس قدر ارزانی ہوئی، اور قتل و غارت گری، اس فتنہ، ارتداد کو دبانے کے لئے رواج رکھی گئی، اس کے تصور سے روح کا ناپ اٹھتی ہے۔

(۱۰)

ہم نے اس قدر طول طویل تمہید کی ضرورت، مولانا امین احسن اصلاحی کے زیر نگرانی شائع ہونے والے ماہنامہ تدبیر کے سلسلہ میں سمجھی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں حدیث کے متعلق تحقیقاتی مباحث ہوں گے۔ اس تحقیق کی ابتداء جس مقالہ سے کی گئی ہے وہ اس کے صفحہ ۲ پر حدیث جبریلؑ کے عنوان سے درج کیا۔ اس کا اندوڑ ترجمہ اس میں یوں دیا گیا ہے:-

ماہم نے ان تمام مباحث کو پرویز صاحب کی مایہ ناز تصنیف کتاب تقدیر سے اخذ کیا ہے۔ اس میں مسئلہ تقدیر پر بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

بیچنے بی بی عمر سے روایت ہے کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کا انکار کیا وہ عبداللہ بن عمر تھا۔ میں اور حمید بن عبداللہ بن الحیر ج یا عمرو کے لئے چلے تو ہم نے باہم یہ مشورہ کیا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صاحب مل گئے تو ان سے تقدیر کے متعلق لوگوں کے خیالات کے بارے میں دریافت کرنا مناسب رہے گا۔ چنانچہ جب ہمیں عبداللہ بن عمرؓ، مسجد میں داخل ہوتے نظر آئے تو میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں دائیں بائیں سے گھیر لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ میرا ساتھی چاہتا ہے کہ بات میں کردل اس لئے میں نے کہا: ابو عبداللہ رحمہ اللہ! ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے لیکن اس کے علم سے وہینکا مشتی کرتے ہیں۔ میں نے ان کے مزید علائقہ سے انہیں آگاہ کیا اور بتایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں اور ہر معاملہ بالکل آغاز سے واضح ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمرؓ نے کہا: جب تم ان لوگوں سے طوطا نہیں بتانا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے نام کی عبداللہ بن عمرؓ قسم کھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس کوہ اُحد کی مانند سونا ہو اور وہ اسے (خدا کی راہ میں) خرچ بھی کر دے تو اللہ اس کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو گا۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ

ہم اس مقام پر قسدا تک گئے ہیں کہ آپ اس حدیث کو ملاحظہ فرمانے کے لئے ذرا تازہ دم ہوں۔ تحریر ہے: میرے والد عمرؓ بن الخطاب نے مجھے بتایا کہ ایک دن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے ناگاہ ایک ایسا شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے بالکل سفید اور بال کمرے والے رنگ کے تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ سیدہ صابیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے اپنے گھٹنے حضورؐ کے گھٹنوں کے ساتھ جائیکے اور دعا اپنی رافوں پر رکھ لئے اور کہنے لگا: "محمد! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں، تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس شخص نے کہا: آپ نے سچ کہا۔ عمرؓ کہتے تھے کہ ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تقدیر بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر پر یعنی اچھی اور بُری دونوں پر ایمان لائے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا: مجھے احسان کی بابت بتائیے۔ حضورؐ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ

تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے کیونکہ اگر تو نے اسے نہیں دیکھا وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے کہا: مجھے قیامت کی اطلاع دیجئے: آپ نے فرمایا: جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا: مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے: آپ نے فرمایا: "نشانی یہ ہے کہ تو ٹہری اپنی مالک کو جہنم دے اور تو ننگے پاؤں، ننگے بدن والے، کنگلے دیوڑھے والے والوں کو دیکھے کہ وہ عمارتوں میں فخر کر رہے ہیں۔ عمر مرزے بتایا کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ محفوضی دیر بعد حضورؐ مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا: "عمر مرزا جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں: آپ نے فرمایا: یہ حیریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے: (صحیح مسلم، کتاب الایمان باب: ما جاء فی الایمان والاسلام وذکر المقدرو غیرہ)۔

ظاہر ہے کہ یہ ساری روایت، تقدیر کیا جانے والے کے لئے سند کے طور پر وضع کی گئی ہے۔ تقدیر سے مراد کیا ہے، اس کی بابت اسی ماہنامہ (تدبر) میں اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ایمان بالقدر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اس امر کا یقین رکھے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں جس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے، وہ خیر ہوں یا شر، وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور اس کے لئے ایسا ہونا مقدر ہے۔ زندگی اور موت، بیماری اور صحت، رزق کی تنگی اور فراخی، عزت و ذلت وغیرہ ہر فرد کے لئے پہلے سے طے ہے۔

اب آئیے اس روایت کی طرف۔ روایت وضع کرنے والوں کے متعلق تو کہا نہیں جاسکتا لیکن مولانا اصلاحی جیسے مفسر قرآن کی نگاہوں سے تو یہ حقیقت اوجھل نہیں ہوئی چاہیے تھی کہ ملائکہ نظر نہیں آیا کرتے۔ غزوہ حنین کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَآتِلٌ خَبْرًا** (۹۶)۔ اس نے مومنین کی مدد کے لئے ایسے لشکر نازل کئے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ ذرا آگے چل کر جنگ بدر کے سلسلہ میں بھی یہی ارشاد ہے کہ **وَإِنَّكَ لَآتِلٌ خَبْرًا** (۹۶)۔ اور خدا نے حضورؐ کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے: **سُورَةُ الْاَنْفَالِ** میں ان جنود کو مذکور کیا کہ یہ بیکار گویا ہے (۱۶۸) نیز سورہ آل عمران میں بھی (۱۶۸)۔ (یہ بحث کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت مریمؑ کی طرف ملائکہ انسان شکل میں آئے تھے، تفصیل طلب ہے۔ ملائکہ کے معنی قاصد یا پیغام رساں بھی ہوتے ہیں۔ جب قرآن کریم نے بعض صریح کہہ دیا کہ ملائکہ کو (عام انسان تو ایک طرف خود) صحابہ کبارؓ اور حضورؐ نبی اکرمؐ بھی دیکھ نہیں سکتے تھے (**لَمْ يَرَوْهَا**) تو قرآن کے کسی مقام میں بھی یہ معنی نہیں لئے جاسکتے کہ فرشتے (ملائکہ) انسانی پیکر میں سامنے آیا کرتے تھے۔ حیریل امین کو تو قرآن کریم نے بالخصوص **الْاَمِينُ** (۱۶۸) اور **رُوحُ الْقُدُسِ** (۱۶۸) کہہ کر پکارا ہے۔ بنا بریں، یہ تصور ہی غلط ہے کہ حیریل امین ایک انسان کی شکل میں مجلس نبویؐ میں آکر بیٹھے تھے۔

وحی یا نبوت کی کنہ و حقیقت سے کوئی غیر از نبی واقف نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا کی

وحی بوساطت حضرت جبریل، نبی اکرمؐ تک کس طرح پہنچی تھی۔ قرآن کریم نے اتنا ہی بتایا ہے کہ قَائِلُہٗ تَزَالُ
عَلٰی قَلْبِكَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ (جبریلؑ) یا ذیٰ خدائی، وحی کو قلب نبویؐ پر نازل کیا کرتا تھا۔
اس سے بھی ظاہر ہے کہ جبریلؑ حضورؐ کے سامنے اگر فریضہ پیغام رسائی ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ پیغام قلب
نبویؐ پر لٹکا دیتا تھا۔

پھر اسے بھی پیش نظر رکھئے کہ جبریلؑ کا فریضہ خدا کا دینی رسول اللہؐ کے پہنچانا تھا۔ یہی مسکھانا نہیں تھا۔ وہ تو صرف قاصد
(پیغامبر) تھے۔ دین کے معلم نہیں تھے۔ اس روایت میں اسلام کے متعلق جو کچھ پوچھا اور بتایا گیا ہے وہ سب صحیح
ہے۔ اضافہ صرف تقدیر پر ایمان کا ہے۔ اور یہی وہ اضافہ ہے جس کی خاطر یہ تمام قصہ وضع کیا گیا۔

سچے میں نہیں آتا کہ اس خلاف قرآن عقیدہ (جبریلؑ) کی اس وقت کیا اہمیت تھی جو تحقیق حدیث کے پردہ گرام کا آغاز اس۔
ہاں جہاں پہلے ہی کچھ کم نہیں اس پر جب یہ عقیدہ عام کر دیا جائے کہ جو کچھ جبریلؑ کرتا ہے اس کیلئے وہ خود دروازہ
سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر اس سے ایسا بگڑ کر دینے کی کیا صورت ہوگی؟ اگر کسی جبریلؑ کے عدالت (مکتبہ شرعی عدالت) میں
مداخلت میں یہ عقیدہ پیش کر دیا کہ خدا کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ نہیں مل سکتا تو اس جرم کا فائدہ دہرے کس طرح قرار دیا جاسکتا ہوگا تو سچے میں
نہیں آتا کہ عدالت اسے قصور دار کس طرح قرار دے سکے گی؟ اور اگر عدالت نے اسے سزا دیدی تو اس کا یہ فیصلہ کتابت سنت کے خلاف
ہوگا۔ اس عقیدہ کی موجودگی میں نہ آئین مملکت کی ضرورت رہتی ہے نہ قانون حکومت کی۔ نہ پولیس کی ضرورت، یعنی ہے نہ عدالتوں کی نہ
جیل خانوں کی ضرورت رہتی ہے نہ دارورسن کی۔ معاشرہ میں انار کی عام بوجالی ہے کہ ہر شخص جو کچھ جی میں آئے کرے اور جس اس
سے پوچھا جائے تو دھڑکتے سے کہہ دے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، خدا کے حکم سے کر رہا ہوں۔ میں اس کی
نکھی ہوئی تقدیر کے مطابق مجبور ہوں۔

لیکن قرآن کو دین کا معیار اور معیار تسلیم کر لے والے اس قسم کی جیلہ سازوں کے داکر فریب میں نہیں آتے جس
حضرت عمرؓ کے حوالے سے تدبر میں حدیث جبریلؑ نقل کی گئی ہے، اسی (حضرت) عمرؓ کا واقعہ ہے کہ
ایک چور کو ان کے سامنے لایا گیا تو آپؐ نے اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے اس نے جواب دیا کہ خدا کا فیصلہ ہی تھا۔ آپؐ اس پر صبر بھی
نافذ کر دی اور مزید کٹوروں کی سزا بھی دی۔ جب ان سے اسے دوسری سزا کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ حد تو چوری کے
جرم کی سزا ہے اور کٹورے اس لئے کہ اس نے خدا کے خلاف جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مزبور ہی معری للذناہبہا لاسلامیہ اردو ترجمہ قرآن
مہم بنایا صلاحی صبا کی خدمتیں گذارش کر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے تو آپؐ میں ظلم قوم کو خدا کی کتاب کی طرف لائے اور اس حال سے نکالے جیسے
لو کہ اپنے ڈکیت شہنشاہ کو رکھنے کیلئے بنا تھا۔ اگر دیکھول گئے ہوں تو ہم انہیں خود ان کے استاذ حرم کا وہ قول یاد دلادیں جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ
یاد رہے کہ احادیث کی اکثریت ضعیف اور اقلیت صحیح ہے۔۔۔ حدیث، اجماع اور صحیفہ اولیٰ تینوں ظن و شبہ
سے خالی نہیں۔۔۔ میں نے بعض روایات دیکھی ہیں جو آیتوں کو چڑھنے کھاڑتی ہیں۔۔۔ اگر اہل حدیث کے لوگوں میں یہ بات بتایا
گئی ہے کہ بخاری اور مسلم نے جو کچھ روایت کر دیا اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ پس ہم یہ حق قابل اعتراض ممانا
لکھتے ہیں تاکہ ہم سچے سچے اللہ تعالیٰ نے علماء کو اب ٹھہرانے کی شفاعت فرمائی ہے۔ ہم ان کے غیر معقول
فکر و فہم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں۔ (نظام القرآن)

ہم ایمان لانے کے مکلف صرف خدا کی کتاب پر ہیں۔ وہی دینی میں قبل فیصل اور حرف آخر ہے اور وہی روایات کے پرکھنے کا معیار بھی۔